
四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

三禮圖集注卷三四

詳校官侍郎臣謝墉

給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官檢討臣季學錦

謄録監生臣柴汝誠

繪圖監生臣孫大儒

三禮圖集注卷三

宋 聶崇義 撰

童子服將冠者

緇布冠三制

太古冠新增

緇布冠新增

頍項上音丘委反

青組纓

纚

皮弁

爵弁

笄

紘　筵

簞　匴

委貌如進賢冠　委貌如皮弁者

委貌張鎰圖制　委貌梁正法

毋追音牟堆　章甫

周弁　通天冠

遠遊冠　高山冠

長冠一名齋冠　法冠

建華冠　武弁大冠

術氏冠　方山冠

巧士冠　却非冠

樊噲冠　却敵冠

章甫冠別一法　四冕叔孫通稽周法

三冠皆進賢冠

梁正修阮鄭等圖以童子之服繫冕弁之末不連緇布

皮弁等服張鎰圖以童子服連緇布冠下盡殷哻夏收

以通天遠遊已下為不出三禮經義別編於下卷今案士冠禮云將冠者采衣紒其將冠者即童子二十者也將行冠禮始加緇布次加皮弁次加爵弁若本其行事敘將冠之服列於緇布之上於理爲當今依而次之仍升童子之服為卷首下梁之古冠庶得兩從知禮之自也

童子服

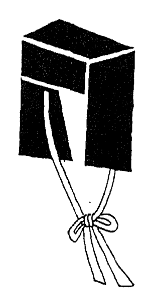

童子采衣紒故士冠禮云將冠者采衣紒注云采衣未冠者所服玉藻云童子之飾也緇布衣錦緣錦紳并紐錦束髮皆朱錦也紒結髮也賈疏云將冠者即童子二十者也以其冠事未至故言將冠童子既不帛襦袴不裘裳故以錦為緇布衣緣飾又以錦為大帶及結紳之紐故云錦紳并紐也紐長與紳齊又以錦為之束髮總此紒紒謂結髮也詩云總角丱兮是也皆用朱錦飾者以童子尚華示將成人有文德故皆用錦示一文一質

之義衣襦袴幷緇布是質也黒屨無絇青繶純又盧植

云童子紒似刀環

緇布冠三制

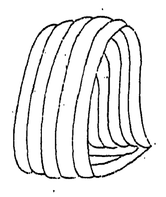
舊圖云始冠緇布今武士冠則其遺象也大小之制未
聞

太古冠 新增

梁正又云師說不同今傳疏二冠之象又下有進賢皆云古之緇布冠之遺象其張鎰重修亦云舊圖有此三象其本狀及制之大小未聞此皆不本經義務在相沿疾速就事今別圖於左庶典法不墜

缁布冠

太古緇縰者

緇布冠始冠之冠也記曰太古冠布齊則緇之其緌也

孔子曰吾未之聞也此主謂大夫士無緌耳諸侯始加

緇布冠繢緌其頍項青組纓則與士同其士以青組纓

結於頤下無緌自士已上冠訖則弊去之不復著也然

庶人猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮謂彼都邑人

有士行者以緇布為冠撮持其髪

周制

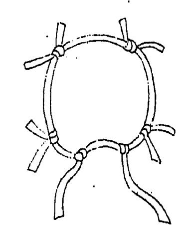
横縫者

檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云縮從也衡讀為横孔疏云縮直也古謂殷已上質吉凶冠皆直縫直縫者辟積少故一一前後直縫之其冠廣三寸落頂前後兩頭皆在武下向外出反屈之縫於武辟積三皆厭伏今即周也周尚文多辟積不復一一直縫但多作㡇音并輒横縫之故周吉冠多辟㡇而横縫又以冠兩頭皆在武上向内反屈縫之既吉凶相變其喪冠質猶疎辟㡇而右直縫之以兩頭皆在武下向外反屈縫於武故得厭

伏之名其吉冠則左辟裲而横縫之詳此文義法式顯然梁正言大小之制未聞一何固也張鎰棄古今之順說斯焉舍諸今依經疏述而圖之

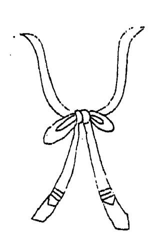
頍項

上丘委切

頍經作缺註讀如有頍者弁之頍緇布冠無笄著頍圍髪際結項中隅為四綴以固冠也項中有緪亦由固頍為之貫釋曰頍項者謂於頍兩頭皆有緪别以繩穿於緪中於項上結之因名頍項既結頍於項則頍上四綴當首之四隅以四綴上屬於冠武然後得冠頍之安穩謂别以繩穿項中之緪結之因得頍之牢固故云亦由固頍為之

青組纓

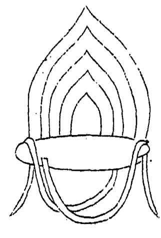

士冠禮云青組纓屬於頍此謂緇布冠無笄乃以二條之組兩相屬於頍既屬訖則以所垂條者於頤下結之故註云無笄者纓而結其條也

縰

士冠禮曰緇纚廣終幅長六尺註云纚一幅長六尺足以韜髮而結之此謂用纚韜髮訖乃為紒矣

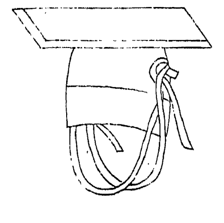
皮弁

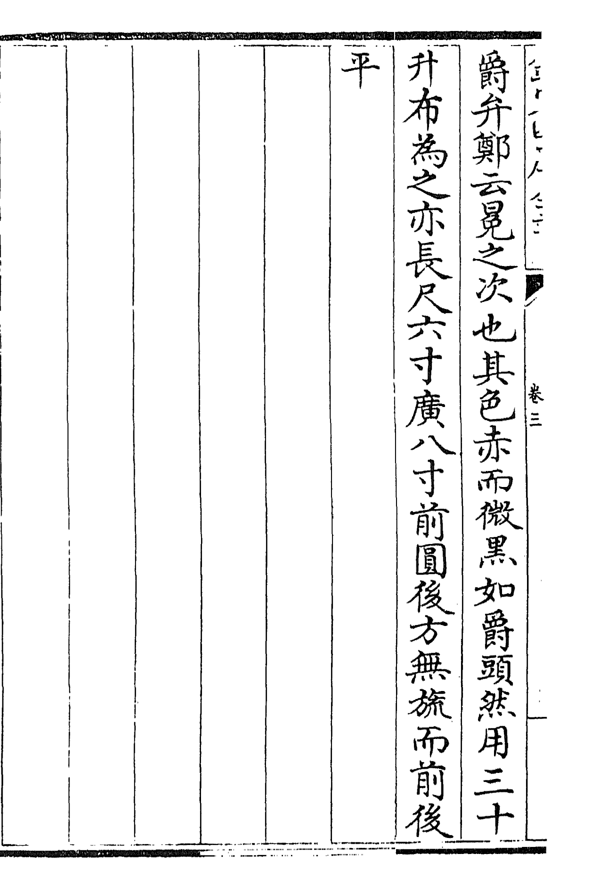

士冠禮注云皮弁以白鹿皮為之象太古又舊圖云以鹿皮淺毛黄白者為之高尺二寸周禮王及諸侯孤卿大夫之皮弁會上有五采三采二采玉璂象邸唯不言士之皮弁有此等之飾凡於圖中重見者以其本旨不同也此解士冠禮三加次加皮弁是以重出他皆類此

爵弁

爵弁鄭云冕之次也其色赤而微黑如爵頭然用三十升布為之亦長尺六寸廣八寸前圓後方無旒而前後平

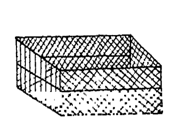
笄

士冠禮云皮弁笄爵弁笄註云笄今之簪也梁正阮氏
圖云士以骨大夫以象

紘

士冠禮云緇組紘纁邊此謂皮弁爵弁皆有笄故設此紘也先以組一頭於左笄上繫定乃繞頤下右相向上屬於笄屈繫之垂餘為飾纁邊者以緇為中以纁為邊側而織之也舊圖紘兩頭别出細帶甚誤

篋

士冠禮註云隋方曰篋謂方而殺其角也又經云同篋

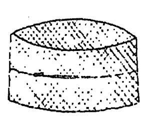
鄭以緇布冠已下凡六物同篋故賈釋云緇布冠屬於

頍共為一物緇纚長六尺二物也皮弁笄三物也爵弁

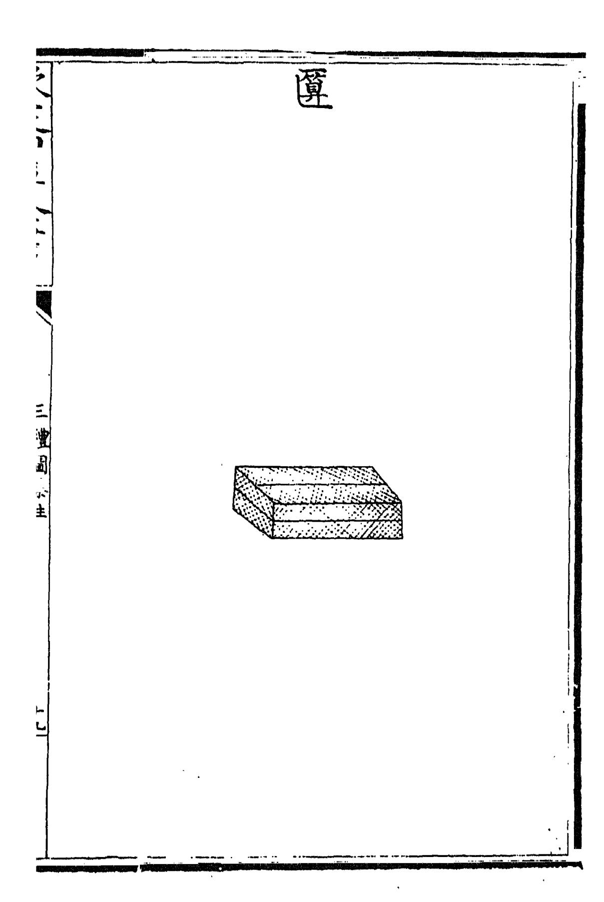
笄四物也其緇組紘纁邊皮弁爵弁各有一則為二物

通四為六物也

簞

士冠禮云櫛實于簞註云簞笥也又曲禮註云圓曰簞方曰笥笥與簞方圓有異此云簞笥也共為一物者鄭舉其類也

匴

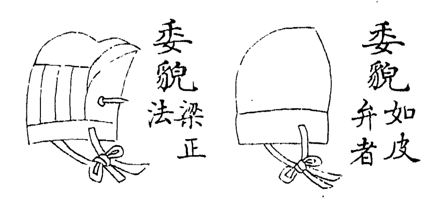
士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南

註云匴竹器名今之冠箱也舊圖畫而圓梁正改而方

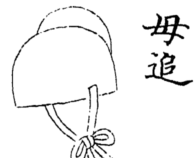
舊匴在爵弁之下今依經次於簞後

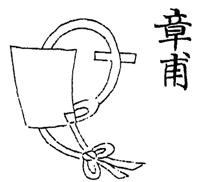
委貌 如進賢冠

委貌 張鎰圖制

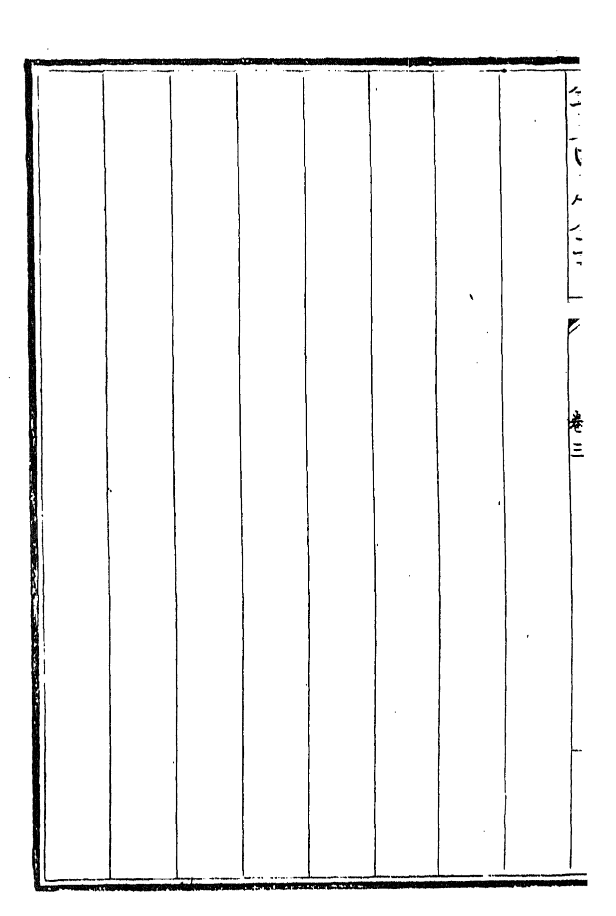
委貎一名玄冠故士冠禮云主人玄冠朝服註云玄冠委貎也舊圖云委貎進賢冠其遺象也漢志云委貎與皮弁冠同制案張鎰圖諸侯朝服之玄冠士之玄端之玄冠諸侯之冠弁此三冠與周天子委貎形制相同則與進賢之遺象皮弁之同制者逺相異也其梁正因阮氏之本而圖委貎與前三法形制又殊臣崇義詳此委貎之四狀蓋後代變亂法度隨時造作古今之制或見乎文張氏僅得之矣今並圖之於右異來哲所擇

毋追

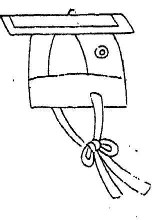

章甫

舊圖云毋追（音牟堆）殷曰章甫周曰委貌（委貌制已見上）後代轉以巧意改新而易其名耳其制相比皆以漆布為殼以緇縫其上前廣四寸高五寸後廣四寸高三寸章甫委大章其身也毋追制與周委貌同殷冠委大臨前夏冠委前小損臣崇義案郊特牲曰委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也孔疏云三代恒服行道之冠俱用緇布其形自別既言俱用緇布為之則緇布冠是委貌等矣蓋布有麄緆各為一名又漢志云長七寸高四

寸制如覆杯前高廣後甲鋭所謂夏之毋追殷之章甫者也毋追有覆杯之狀但古法難識依文觀象備圖於右庶合遺制他皆類此

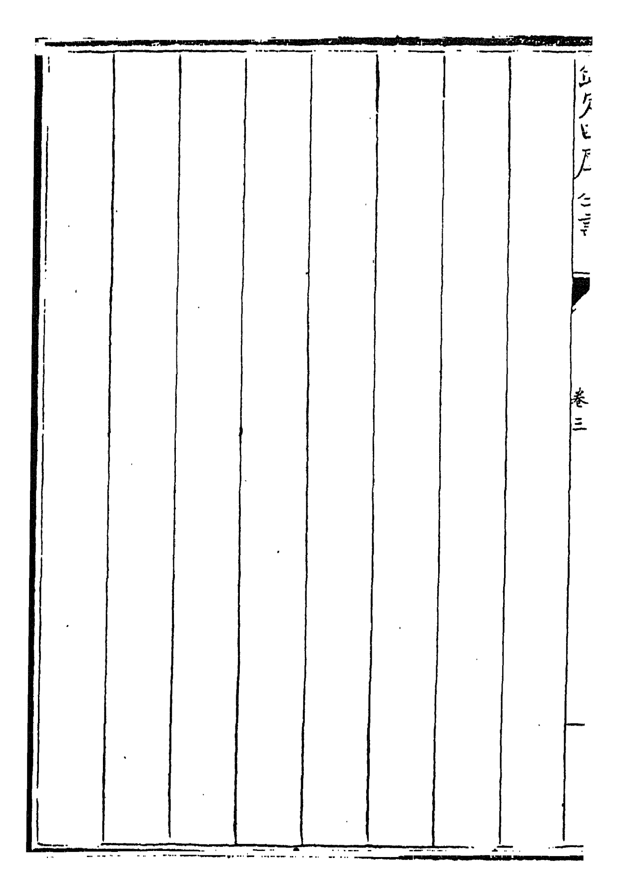

周弁

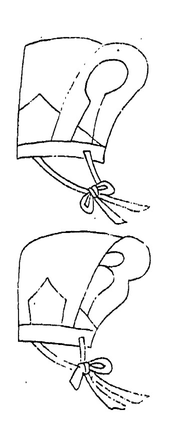

案王制疏與舊圖云周曰弁殷曰冔夏曰收三冠之制相似而微異俱以三十升漆布為之皆廣八寸長尺六寸前圓後方無旒色赤而微黑如爵頭然前大後小殷冔黑而微白前小後大收純黑亦前小後大三冠下皆有收如東道笠下收矣又後漢志云爵弁一名冕廣八寸長尺二寸如爵形前小後大繒其上似爵頭色有收持笄所謂夏收殷冔者也祠天地五郊明堂雲翹舞樂人服之禮曰朱干玉戚冕而舞大夏此之謂也又案士

冠禮云周弁殷冔夏收註云其制之異未聞謂夏殷禮亡其制與周異同未聞故下不圖夏殷二冠之象張鎰亦略而不取

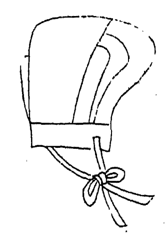
通天冠

後漢志云通天冠高九寸正竪頂少斜卻乃直下為鐵卷梁前有山有展筩乘輿常服服深衣制如袍隨五時五色漢受於秦禮無文或曰周公抱成王燕居故施袍

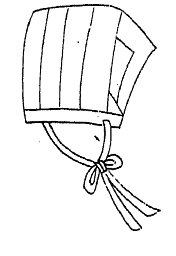
兩存者圖制或殊更存一法他皆類此

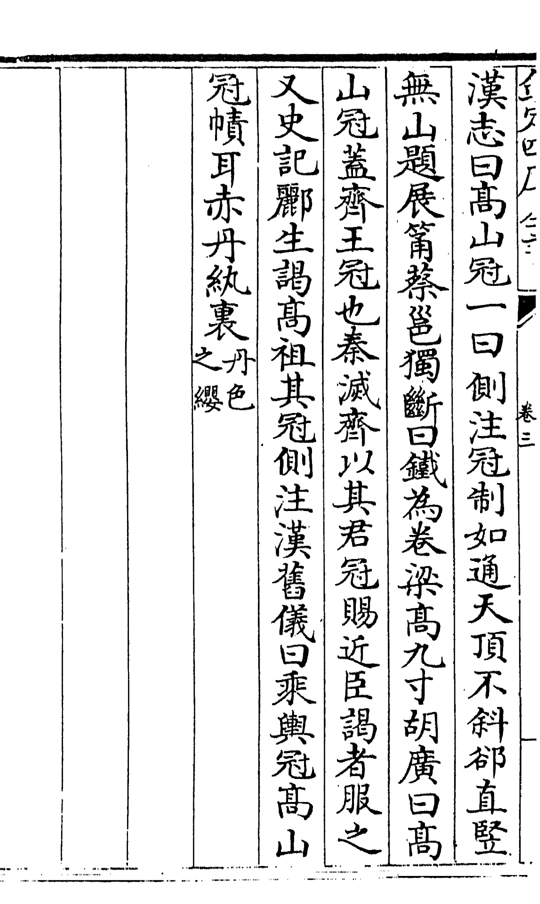
遠遊冠

遠遊冠後漢志云如通天冠有展筩無山題又案唐典云遠遊三梁冠黑介幘青緌諸王服之若太子及親王即加金附蟬九首施珠翠纓翠緌犀簪導

高山冠

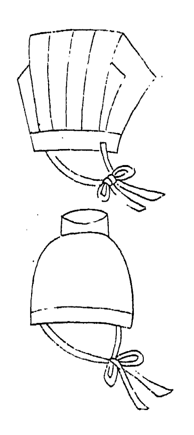

漢志曰高山冠一曰側注冠制如通天頂不斜卻直豎無山題展筩蔡邕獨斷曰鐵為卷梁高九寸胡廣曰高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之又史記酈生謁高祖其冠側注漢舊儀曰乘輿冠高山冠幘耳赤丹紈裏丹色之纓

長冠

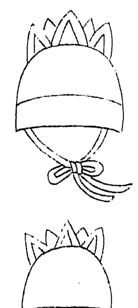
後漢志云長冠一曰齊冠前高七寸廣三寸而後促漆纚為之制如版以竹為裏初高帝微時以竹皮為之謂之劉氏冠楚冠制也祀宗廟諸祀則冠之皆袀玄袀居勻反獨斷曰紺繒也吴都賦注云袀皁服也

法冠

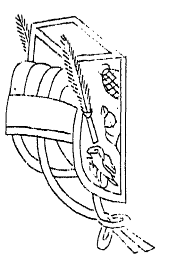
法冠後漢志一曰柱後冠髙五寸以纚為之展筩以鐵為卷柱取其直而不橈也又唐志云法冠一名獬豸冠以鐵為柱上施珠二枚或曰獬豸神羊取别曲直楚王獲之故以為冠秦滅楚以其君服賜執法者侍御史廷尉正監平皆服之

建華冠

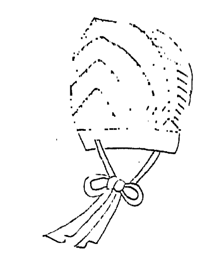
建華冠後漢志云以鐵為柱卷貫大銅珠九枚前圓又
飾以鷸羽於頂祀天地五郊八佾舞人服之

武弁大冠

武冠後漢志云一曰武弁大冠武官冠之其制古緇布之象也侍中中常侍加黄金璫附蟬為文貂尾為飾胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前歃貂尾為貴職秦滅趙以其冠賜近臣以金蟬貂尾飾者金取堅剛百錬而不耗蟬取居高飲露而不食貂取内勁捍而外温潤毛采紫蔚而不彰灼

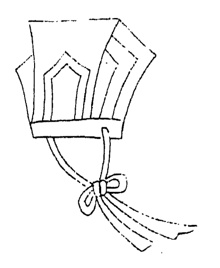
衎氏冠

術氏冠即鷸冠也前漢書五行志註云鷸知天將雨之鳥也故司天文者冠鷸冠吳制差池四重髙下有行晝鷸羽為飾紺色又註云此術氏冠即鷸冠也新圖誤題為術士冠太子詹事尹拙議云舊圖皆為術氏冠仍案顔師古刋謬正俗云鄭子華之弟子臧出奔宋好聚鷸冠刋字本與御名同不欲斥之故改焉又云鷸水鳥天將雨則鳴古人以知天時乃為冠象此鳥形使掌天文者冠之故逸禮記曰知天文者冠鷸冠此其證也鷸音

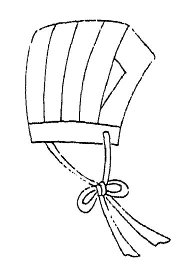
聿亦音術蔡邕獨斷謂為術氏冠亦因鷸音轉為術耳非道術之謂也今謂於術士冠下添云亦謂之術士冠工部尚書竇儀議曰臣儀今詳術士冠已依舊圖改為術氏冠

方山冠

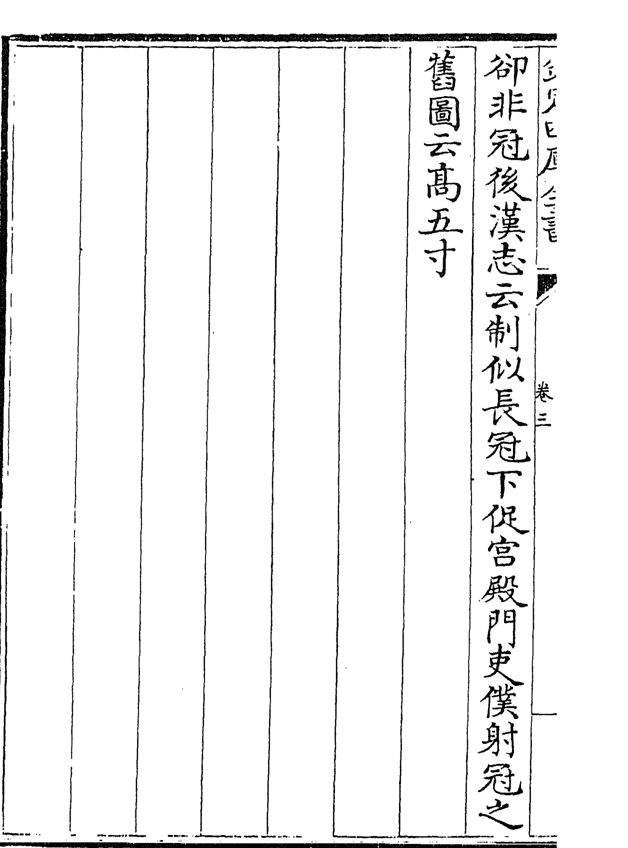
方山冠後漢志云制似進賢前高七寸後高三寸纓長八寸似進賢冠五采縠為之祠宗廟天子八佾四時五行樂人服之冠衣各如其行方之色又景帝紀云高廟奏武德文始五行之舞禮樂志曰武德高帝所作也文始舜舞也五行周舞也武德者舞人執干戚舞也文始者舞人執羽籥舞也五行舞者舞人冠冕衣服法五行色也

巧士冠

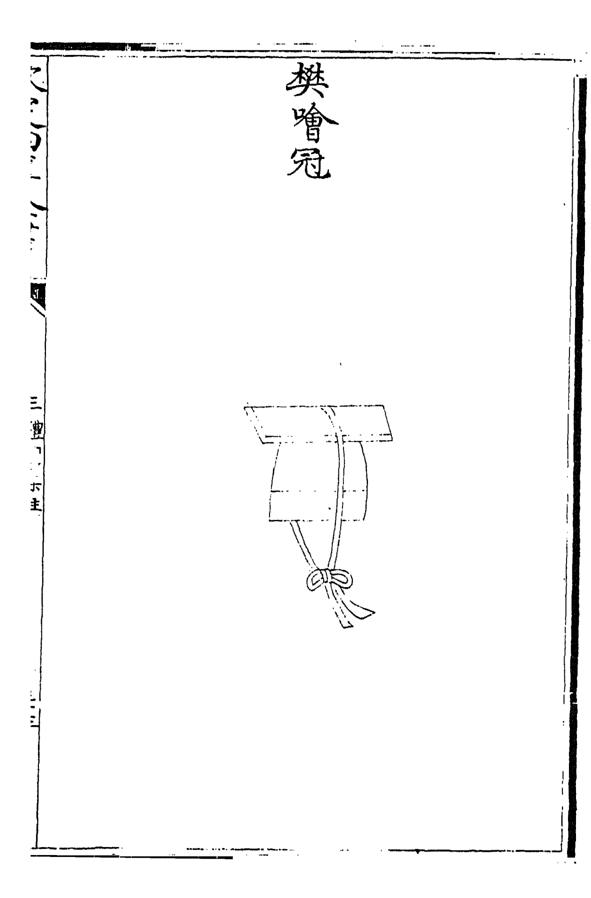
巧士冠後漢志云前高七寸本或作五寸繞後相通直豎不常服唯郊天黄門從官四人冠之在鹵簿中次乘輿前以備宦者四星也

卻非冠

卻非冠後漢志云制似長冠下促宮殿門吏僕射冠之

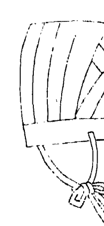
舊圖云高五寸

樊噲冠

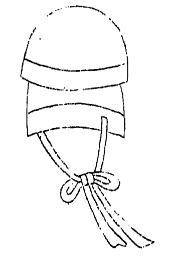
樊噲冠後漢志云樊噲造次所冠以入項羽軍廣九寸高七寸前後各出四寸制似冕司馬殿門衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳裹楯冠之入羽軍立漢王側視項羽舊圖如巧士冠既違漢志不敢依從

卻敵冠

卻敵冠後漢志云前高四寸後高三寸通長四寸註舊
圖通作纓制似進賢衛士服之禮無明文

章甫冠

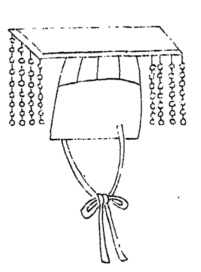
舊圖云章甫殷冠亦名冔紵中冒上黑屋十月行禮服之臣崇義案王制云夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭又郊特牲云委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也然則章甫是殷之行道之冠冔是殷之祭冕朝祭異服顯有明文而梁正等皆云章甫亦名冔誤之甚也言行道及朝皆冠章甫不可更名為冔也今依紵中冒上以黑屋之制別存章甫之一法不可更有冔名兼諸狀雜亂亦不重出

四冕

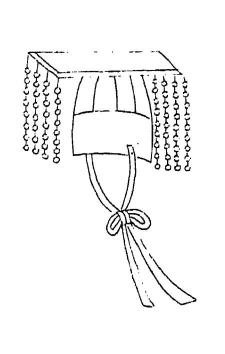
一本無旒

十二旒

七旒

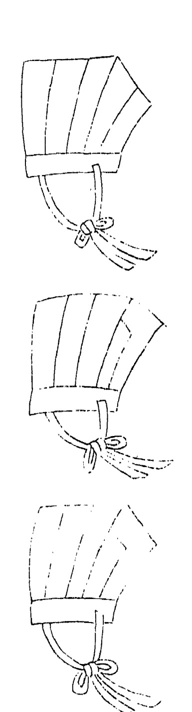

九旒

世本云黄帝造冕王制云有虞氏皇冕論語云禹致美乎黻冕孔子曰服周之冕此明至周冕始加旒藻玉皆五采前後各十二叔孫通制禮多依周法又漢制度古今之冕略等俱廣八寸長尺六寸前圓後方漢用白玉珠各十二三公九旒青珠中二千石七旒黑珠然冕服之飾周最為備故孔子有服周之冕云

進賢冠

舊圖云古三冠梁數雖異俱曰進賢前高七寸纓長八寸後高三寸一梁下大夫一命所服兩梁再命大夫二千石所服三梁三命上大夫公侯所服禮不記今案唐典三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁臣崇義案漢明帝永平二年春正月辛未宗祀光武皇帝於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以行事又漢官儀曰天子冠通天諸王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁千石以下至

小吏冠一梁天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平
冕天子十二旒三公九旒卿大夫諸侯七旒其纓各如
綬色玄衣纁裳董巴輿服志曰顯宗初服冕旒衣裳以
祀天地上玄下纁乘輿備文日月星辰十二章三公諸
侯用山龍已下九章卿已下用華蟲七章皆五采乘輿
刺繡公卿已下皆織成陳留襄邑獻之徐廣車服註云
漢明帝案古禮備其服章天子郊廟衣皁上絳下前三
幅後四幅衣畫而裳繡

三禮圖集注卷三

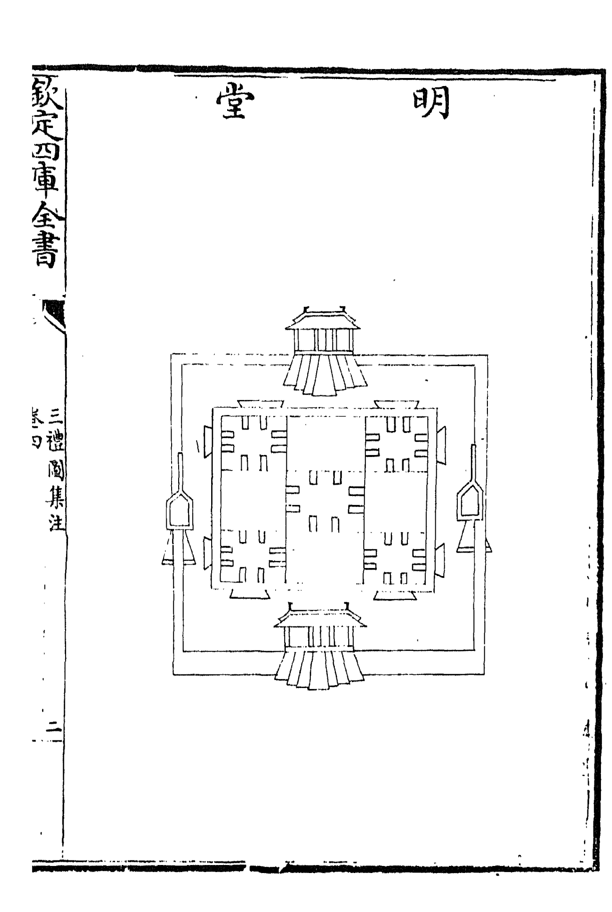
欽定四庫全書

三禮圖集注卷四

宋 聶崇義 撰

四等附庸　井田

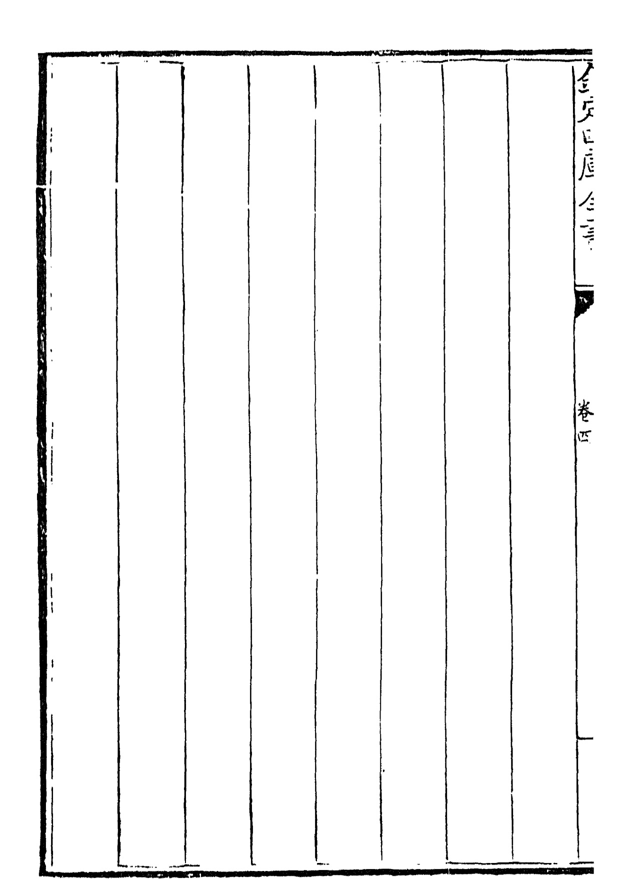
溝洫　明堂此秦法故重出

明堂

周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵賈釋注云明堂者明政教之堂又夏度以步殷度以尋周度以筵是王者相改也周堂高九尺殷三尺以相參之數而禹卑宮室則夏堂高一尺又上註云堂上爲五室象五行以宗廟制如明堂明堂中有五天帝五人神之坐皆法五行以五行先起於東方故東北之室爲木其實兼水矣東南火室兼木西南金室兼火西北水室兼金矣以中央太室有四堂四角之室

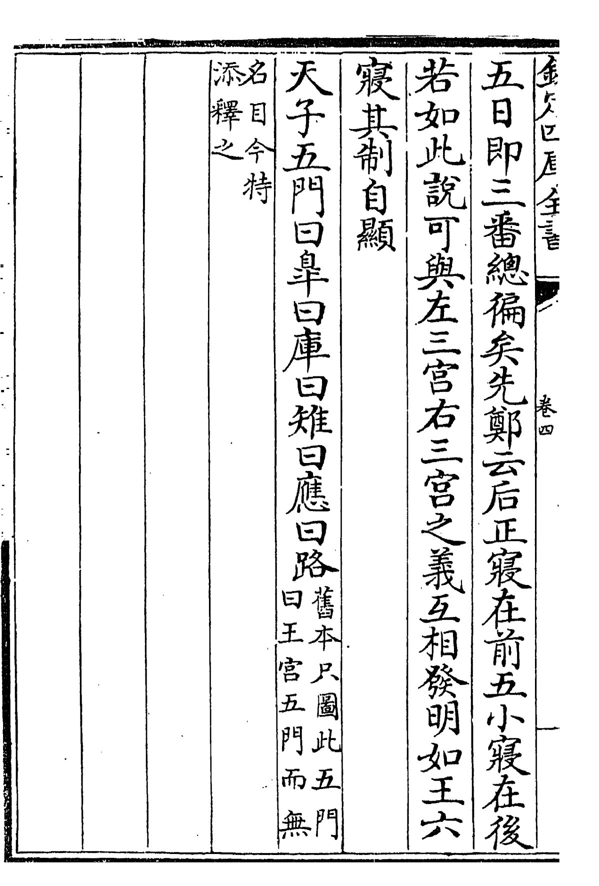
亦皆有堂乃知義然也故賈釋太史閏月下義云明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門是也既四角之堂皆於太室外接四角為之則五室南北止有二筵東西各二筵有六尺乃得其度若聽朔皆於時之堂不於木火等室若閏月則闔門左扉立其中而聽朔焉故鄭云於文王在門謂之閏法夏制凡階南面三三面各二

宮寢制

舊圖以此為王宫五門及王與后六寢之制今亦就改而定之孔義依周禮解王六寢路寢在前是為正寢五在後通名燕寢其一在東北王春居之一在西南王秋居之一在東南王夏居之一在西北王冬居之一在中央王季夏居之凡后妃已下更與次序而上御於王之五寢又案内命婦註云三夫人已下分居后之六宫其實三夫人如三公從容論婦禮不分居除三夫人外已下分居九嬪每宫各一人餘有三人在二十七世婦每

宮各三人餘有九人在八十一御女每宮各九人餘有
二十七人在從后唯其所燕息焉以后不專居一宮須
往即停故知從后所在而燕息也其次又上十五日而
徧者此謂九嬪已下分居六宮皆三分之一分從后兩
分居宮五日一番假令月一日分從后至月五日從后
者日滿則右邊三宮之中舊居宮者來替此從后日滿
者却入在右邊三宮從后者至十日又滿則左邊三宮
舊居宮者來替從后日滿者亦却居左邊三宮又至十

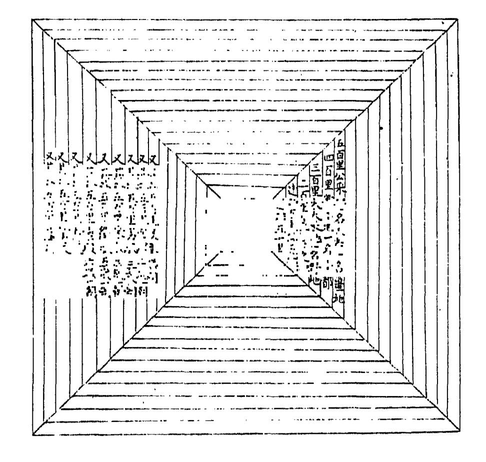
五日即三番總徧矣先鄭云后正寢在前五小寢在後若如此說可與左三宮右三宮之義互相發明如王六寢其制自顯

天子五門曰皐曰庫曰雉曰應曰路舊本只圖此五門曰王宮五門而無名目今特添釋之

王城

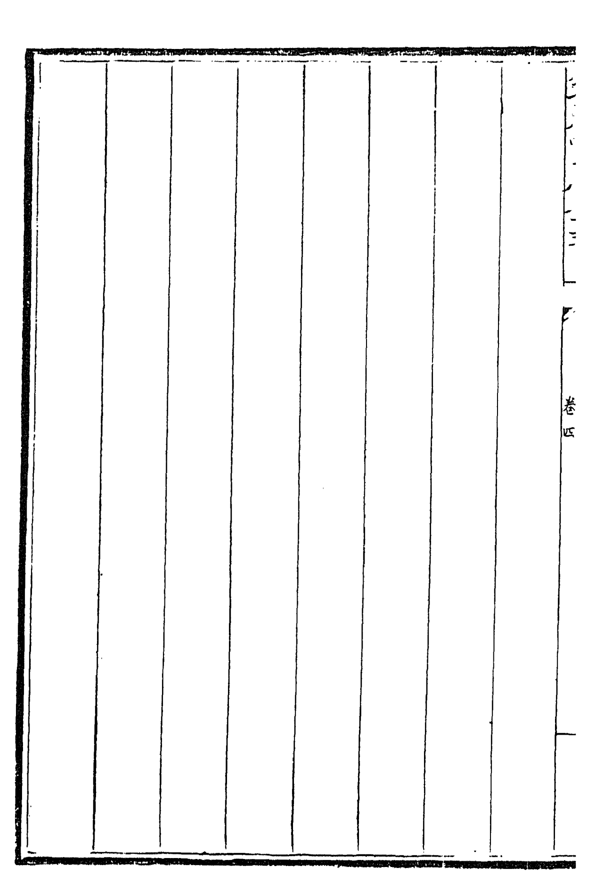
匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經塗九軌左祖右社面朝後市賈釋註云營謂丈尺其大小天子十二門通十二子謂以甲乙丙丁等十日為母子丑寅夘等十二辰為子國中地中也城内經緯之塗皆容方九軌軌謂轍廣也乘車六尺六寸傍加七寸凡八尺九軌七十二尺則此塗十二步矣王城面有三門門有三塗男子由右女子由左車從中央南北之道為經東西之道為緯王宫當中經

九服

周之王畿與九服共方萬里故此九服除王畿之外每服而言又方以别之畿者限也樹之封疆而限千里故曰王畿其外方五百里曰侯服侯者候也為王斥候服者服事於王又其外方五百里曰甸服甸田也為王治田出稅又其外方五百里曰男服男者任也為王任其職理又其外方五百里曰采服采事也為王事民以供其上又其外方五百里曰蠻服蠻者縻也以政教縻之又蠻服大司馬謂之要服要者以政要束為義於四要

之内方七千里故王制註云周公復唐虞舊域分其五服為九其要服之内七千里又其外方五百里曰夷服謂此一服在夷狄之中故以夷言之又其外方五百里曰鎮服此一服入夷狄又深故須鎮守之又其外方五百里曰蕃服以其最在外為藩蘺也

以下五葉，原書部分模糊

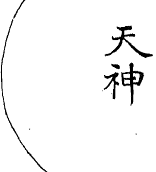
律呂相生之圖

十月應鍾
十一月黃鍾
十二月大呂
正月太蔟
二月夾鍾
三月姑洗
四月仲呂
五月蕤賓
六月林鍾
七月夷則
八月南呂
九月無射

太師註云黃鍾初九下生林鍾之初六賈釋云黃鍾在子一陽爻生為初九林鍾在未二陰爻生得為初六者以陰故退位在未故曰乾貞於十一月子坤貞於六月未也林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生仲呂之上六同位者

象夫婦異位者象子母所謂律娶妻而吕生子也同位謂若黄鍾之初九下生林鍾之初六俱是初之第一夫婦一體是象夫婦也異位謂若林鍾上生太蔟之九二二於第一為異位是象母子也但律所生者為夫婦吕所生者為母子十二律吕律所生者常同位吕所生者常異位故云律娶妻而吕生子也

圜丘樂

凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵沽洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降註云天神則主北辰先奏是樂以降其神禮之以蒼壁周人禘譽而郊稷謂此祭天圜丘以譽配之圜鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心為大辰天帝之明堂疏引石氏星經天宮之註云房心為天帝之明堂布政之所出大火為大辰夾鍾在卯位生於房心之氣為大辰天出日之處為明堂故

以夾鍾為天之宫又註云以此三者用聲類求之謂以天地人三宫各用聲類求之若十二律相生終於六十即以黄鍾為首終於南吕今此三者為宫各於本宫上相生為角徵羽𪊨細殊品或先生後用後生先用故云聲類求之也註又云天宫夾鍾隂聲其相生從陽數者其夾鍾與無射相配合之物夾鍾是吕隂也無射是律陽也天是陽故宫後歴八相生還從陽數是從無射數也注下云其陽無射無射上生仲吕仲吕與地宫同位

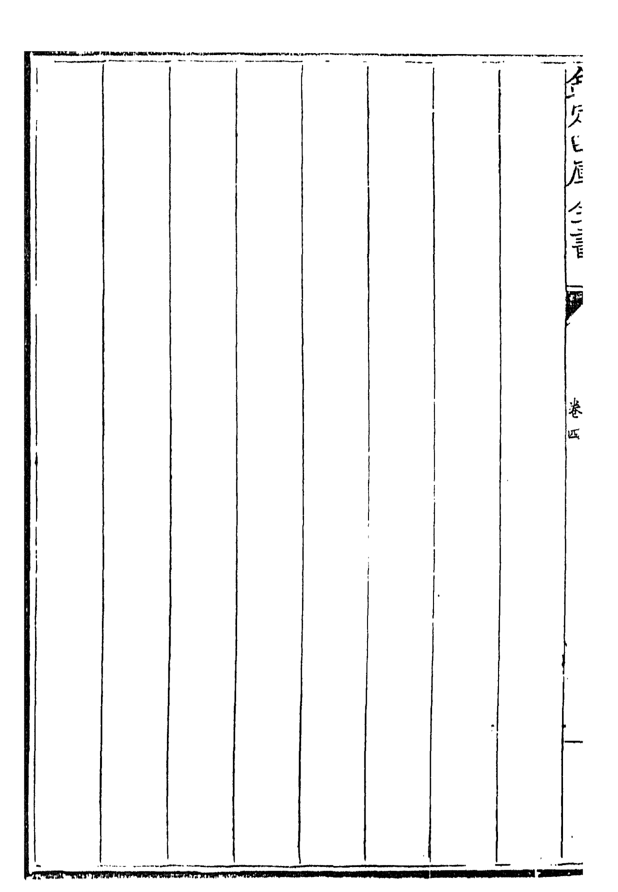
而二、用地宮林鍾也林鍾自與蕤賓合但仲吕與林鍾同在南方故云同位以天尊地卑故嫌同位而不用也仲吕上生黄鍾黄鍾為角也黄鍾下生林鍾林鍾地宮又嫌不用林鍾上生太蔟太蔟為徵也太蔟下生南吕南吕與無射同位又不用南吕上生姑洗姑洗為羽祭天四聲足矣靁鼓靁鼗各八面孤竹竹特生者雲和山名

方丘樂

地祇

凡樂圜鍾為宮太族為角姑洗為徵南吕為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出註云地祇則主崐崘先奏是樂以致其神禮以黃琮圜鍾林鍾也林鍾生於未之氣未坤之位或曰天社在東井輿鬼之外天社地神也䟽引星經天社六星輿鬼之南是其輿鬼外也天社坤位皆是地神故以林鍾為地宫也林鍾上生太族太族為角太族下生南吕南吕為羽先生後用也南吕

上生姑洗姑洗為徵後生先用祭地四聲足矣靈鼓靈鼗六面孫竹竹枝根之末生者案毛傳云枝榦也榦即身也以其言孫若子孫然故知枝根末生者也空桑亦山名上言天神六變此地祇言八變下人鬼言九變者皆據靈異而言但靈異大者易感小者難致故也

禘祫樂

人鬼

凡樂黄鍾為宫大吕為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌大磬音韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣註云人鬼則主后稷先奏是樂以致其神而以圭瓚祼神也此謂秋祫知者但殷人祫以三時周禮唯用孟秋之月為之黄鍾生於虛危之氣虛危為宗廟賈釋云黄鍾在子子上有虛危是生於虛危之氣也又星經云虛主宗廟是虛危為宗廟也故黄鍾為人宫黄鍾下生林鍾林鍾犯

地宫避之不取也林鍾上生太蔟太蔟為徴先生後用也太蔟下生南吕南吕與天宫之陽同位又避之亦不取也南吕上生姑洗姑洗南吕之合又避之姑洗下生應鍾應鍾為羽應鍾上生蕤賔蕤賔地宫之陽以林鍾是地宫與蕤賔相配合故又避之蕤賔上生大吕大吕為角以絲多後生先用也祭人鬼四聲足矣路鼓路鼗四面鼓陰竹生於山北者龍門亦山名

大宗子

別子為祖
繼別為宗
大宗
大宗
大宗

別子為祖此謂諸侯適子之弟別於正適故稱別子為
祖者謂此別子子孫為卿大夫者立此別子為始祖也
註云謂之別子者公子不得禰先君也此決上庶子王
令諸侯庶子乃謂之別子是別為始祖若其世子不立
庶子公子得有禰先君之義今云別子明適子在故謂
之別子者公子不得禰先君也又云繼別為大宗此謂
別子之世長子恒繼別子與族人為百世不遷之大宗

小宗子

別子庶子				
繼禰為小宗	庶子			
繼祖者	繼禰者	庶子		
繼曾祖者	繼祖者	繼禰者	庶子	
繼高祖者	繼曾祖者	繼祖者	繼禰者	庶子

繼禰者為小宗禰謂別子之庶子其庶子所生長子繼此庶子與兄弟為小宗故云繼禰為小宗也謂之小宗者以其五世則遷比大宗為小也即下云有五世則遷之宗其繼高祖者也五世謂上從高祖下至玄孫之子即合遷徙不得與族人為宗也知此五世則遷之宗是繼高祖之子者以其繼高祖者之身未滿五世而猶為宗記文略唯云繼高祖者其實是繼高祖者之子也

四等附庸

魯封

附庸 附庸 附庸 附庸 附庸 附庸 附庸
附庸 附庸 附庸 附庸 附庸 附庸
附庸 附庸 附庸 附庸 附庸 附庸
附庸 附庸 附庸 附庸 附庸

公

侯

附庸 附庸 附庸 附庸
附庸 附庸 附庸 附庸 附庸

伯

附庸 附庸 附庸
附庸 附庸 附庸 附庸

子

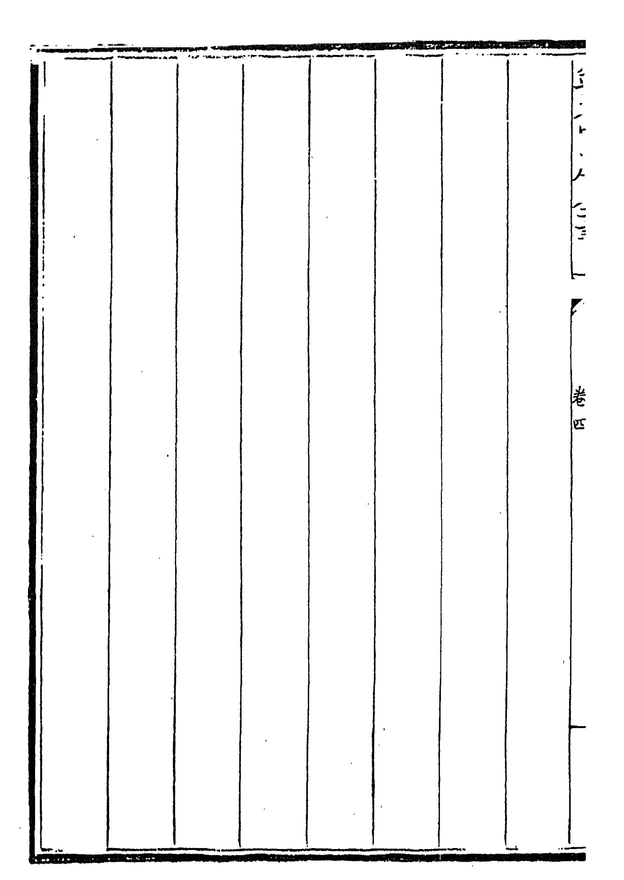
附庸 附庸 附庸
附庸 附庸

男

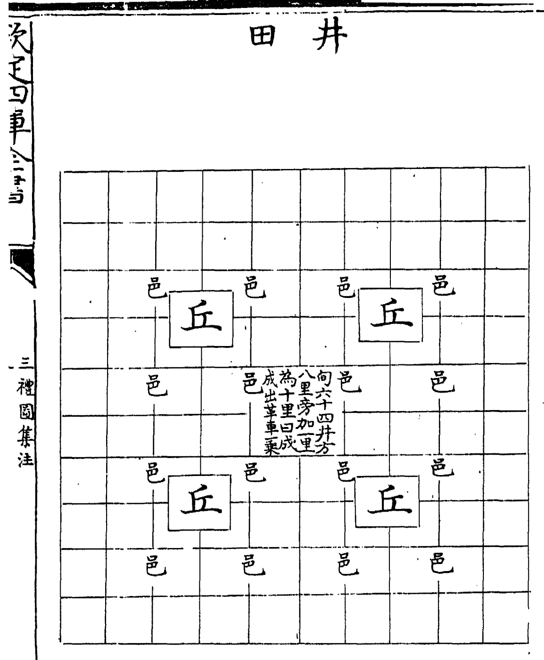
附庸 附庸
附庸

大司徒職註云凡諸侯為牧正帥長及有德者乃有附庸為其有禄者當取焉然則牧正帥長皆是諸侯有功者得有附庸為禄又諸侯有德者雖不為牧正帥長亦得取閒田為附庸以為禄也又註云公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉以天子畿方千里上公方五百里地極大故公無附庸侯附庸九同者謂侯有功進受公地但公五百里開方之百里者五五二十五侯四百里開方之四四

十六加九同則為二十五同與公等故知侯附庸九同也伯附庸七同者伯地三百里三三而九加七同則為十六與侯等子本地四同有功進受伯地五同與伯等男有功進受子地男本一同加三同與子等進則取閒田為附庸退則歸之閒田故云進則取焉退則歸焉魯雖侯爵以其是王子母弟得如上公受五百里之地與上公等又成王以周公之勳賜魯以侯伯子男四等附庸下註附庸二十四是此四等附庸之數也

卷四

井田

小司徒佐大司徒掌都鄙三等之采地而為井田故經云九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任役萬民使營地事而貢軍賦出車役又采地之中每一井之田出一夫之稅以入於官但此都鄙是畿内之地小司徒並營其境界故孟子曰夫仁政必自經界始經界不正井地不均穀祿不平是故暴君汙吏必慢其經界經界既正分田制祿可坐而定也此圖一甸之田則縣都之法亦可見矣

遂

溝洫

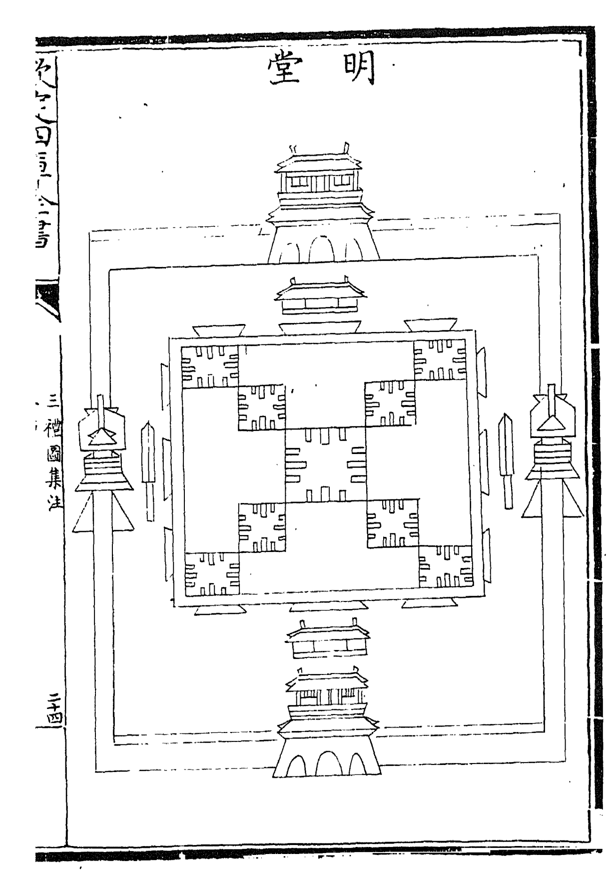
同

遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂
洫									溝
洫									溝
洫									溝
洫									溝
洫									溝
洫									溝
洫									溝
洫									溝
洫	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	遂	溝

遂人職凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有塗千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿註云十夫二鄰之田百夫一酇之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍之洫倍溝澮廣二尋深二仞徑畛塗道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車塗容乘車一軌道容二軌路容三軌都之野塗與環塗同可也匠人環塗七軌萬夫者方三十三里

少半里九而方一同以南畮圖之則遂從溝橫洫從澮橫九澮而川周其外焉賈釋遂從者南北細分是一行隔為一夫十夫則於首為橫溝十溝即百夫於東畔為南北之洫十洫則於南畔為橫澮九澮則於四畔為大川此川亦人造雖無丈尺之數蓋亦倍澮耳此川與匠人澮水所注川者異彼百里之閒一川謂大川也案梁正計九而方一同積是一同則九萬夫之田也圖施於六遂則六鄉之制亦明矣

明堂

此秦制改周法為九室三十六户七十二牖十二階今以月令是秦法故存其制圖之於後

三禮圖集注卷四